大方廣十輪經卷第四

失譯人名今附北涼録　　唐

剎利旃陁羅現智相品第六

尒時地藏菩薩白佛言世尊是剎利
旃陁羅輔相旃陁羅少於善根不肯
信向諂曲愚癡自稱多知皆生憍慢
不畏後世惡業果報離善知識乃至
趣向阿鼻地獄為財利故與此惡行
諸比丘等作非法朋黨佛言如是如
是善男子於未來世剎利旃陁羅乃
至婆羅門旃陁羅善根微少無有信
心欺詐諂曲是諸愚癡現智慧相不
隨善知識語實是愚癡現為智慧心
常疑悔不畏後世而無禁戒作諸殺
生乃至邪見欺誑於他於諸世間常
行誹謗語剎利旃陁羅婆羅門旃陁
羅壞乱佛法於我法中而得出家常
毀破戒作諸惡行而剎利婆羅門盡
心供養多畜錢財貪心染著取空言
語通致信命治生販賣好讀外典廻
土種殖守護錢財產業舍宅守護妻
子呪說仙藥貪著衣服飲食之物破

戒惡行其聲如貝實非沙門自言沙
門實非梵行自謂梵行乃至為剎利
婆羅門恭敬供養聽受剎利栴陁羅
婆羅門栴陁羅好喜破戒違離持戒
於我法中若見有人持戒修善能誦
下者學與無學一切得向如是比丘
皆悉不得恭敬供養有所言說皆不
聽受善男子辟如有人到寶渚所捨
帝釋青寶及大青寶金銀真珠皆悉
捨離大價之寶取於水精若我法中
如是持戒有大功德心常謙下而便
捨之取於破戒造惡行者成就惡法
不生慚恥心無慚愧違離一切大慈
大悲反取如是諸惡福田聽受其語
供養如是造作惡人師及弟子俱墮
地獄悉具於此十種惡輪剎利栴陁
羅婆羅門栴陁羅沙門栴陁羅大臣
栴陁羅先修善根今悉消滅乃至墮
於阿鼻地獄何等為十破戒惡行如
是比丘乃至剎利婆羅門忍樂惡見
誹謗阿練若比丘愚癡諂曲非毀賢
聖誑惑世間飲食錢財及諸利養求
名稱故自苦其身毀謗他人嫉妬鬪

乱紲為利養莫肯聽受信用其語退

棄令下逺離實法皆言無有得道果
者亦無離欲能盡結者但為利養而
自顯現慎莫奉事供養是等乃是諂
曲誑惑之人實非福田趣向道者是
時刹利栴陁羅婆羅門栴陁羅於阿
練若比丘不生恭敬希有之心其心
顛倒而不承事恭敬供養不肯聽受
信用彼語即是不能護持法眼紹三
寶種尒時國土天龍鬼神而於三寶
信心深重皆同瞋恚如是刹利婆羅
門等乎相語言汝今諦觀刹利旃陁
羅沙門栴陁羅婆羅門栴陁羅大臣
栴陁羅悉起憍慢一切三寶断於善
根近惡知識退失善法當入惡趣我
等今日不復擁護如此國土刹利婆
羅門等一切天龍諸善鬼神既捨離
巳於其國中堪任法器為福田者皆
生捨心若一切天神及堪任法器應
為福田者於彼刹利旃陁羅等生捨
心巳於自國土及餘隣國皆悉兵起
飢饉疾疫更相殘害不復歡樂先所
愛樂皆悉別離忿心慳悋無有矜愍

於一切衆生不起慈心煞生乃至邪
見無慚無愧一切塔寺及僧祇物
皆悉食噉供其衣服瞋諸老若悉生
嫉障若與他戰令己軍衆自然退散
若欲死時皆結其舌口不能語趣向
地獄復次善男子刹利旃陁羅乃至
婆羅門旃陁羅皆悉遠離諸善知識
輕慢三寶無恭敬心不畏後世於聲
聞乘得少信心謂己聰哲而於辟支
佛乘及大乘經法誹謗不信不讀不
誦下至一偈生不信心是名謗法若
復有人少信辟支佛法及大乘法而
不信於聲聞之法毀呰譏呵亦名誹
謗正法是名誹謗三世諸佛正法之
藏斷八正道破於無量衆生法眼若
復有人於如來所說聲聞乘辟支佛
乘及菩薩乘若作障㝵若隱蔽覆藏
乃至一偈而不恭敬於三寶者以是
因緣令使守護一切國土天龍善神
以不動信即便瞋恚是刹利諸臣乃
至結舌不語而死墮阿鼻地獄復次
善男子若持戒有功德者在彼國往
具足法器善入捨心安住靜室而不

大方廣[illegible]

數數至檀越舍亦不輕呵惡行比丘
使彼覺知亦不譏嫌呵嘖破戒而惡
行比丘於清淨持戒者所反生譏嫌
言作姧偽種種妄語於剎利大臣及
至國中一切人民男女大小悉於其
前生諸誹謗而彼剎利栴陁羅等於
諸清淨持戒具足修行功德有名聞
者如是比丘真我弟子具足一切禪
定解脫善巧言辭便起毀呰而生瞋
恚種種惡口麁語逼切令受苦惱或
奪衣鉢及四方僧物資業數具驅遣
令出或時繫閉或斬截其首善男子
諦觀親近惡行比丘者為得幾所罪
乃至當墮阿鼻地獄若衆生造作五
逆等罪及四根本罪誹謗賢聖誹謗
正法起過一切根本之罪如是惡行
諸比丘等我亦不聽刑罰鞭杖繫閉
乃至斷命以是因緣得大罪報況復
堅持禁戒清淨行者若有比丘於性
重罪中若犯一罪者雖犯重罪和上
衆僧和合羯磨所受之戒猶有餘勢
譬如妙香雖無香質餘分芬馨不可
輕蔑破戒比丘亦復如是無戒自衣

不應輕慢雖非法器於賢聖毗尼中
退沒墮落棄出家法不得受用四方
僧物於衆僧和合所受得戒餘不犯
者其戒香氣多有勢力是故不聽白
衣謫罰善男子往昔過去有國名迦
尸時王名梵摩達多勅旃陁羅言雪
山下有六牙白象王名欝波羅華眼
可拔其牙若不得者汝等五人悉斷
其命尒時旃陁羅護惜身命詐作沙
門外現精進被著袈裟如王所勅往
至彼山到象王所母象見之張弓挽
箭生怖畏心語象王言此是獦師今
已張弓挽箭而来將非我等命欲盡
耶尒時象王即便見之剃除鬚髮被
著袈裟而說偈言

彼恒沙諸佛　幢相之法衣　悉捨於諸惡
云何害衆生

尒時母象復說偈言

身雖被袈裟　持弓執毒箭　作惡旃陁羅
無有悲愍心

尒時象王復說偈言

袈裟決定服　以哀愍為本　是必歸佛者
慈悲諸衆生　於此衣無疑　汝當自攝心

能被此服者　欲度生死岸
尒時旃陁羅即以一毒箭射其象王
是時母象見射象王已大哭悲號復
說偈言
如是之衣服　應當歸依佛　威儀雖寂靜
而心懷大惡　速疾踰彼身　斷除其命根
滅此怨令盡　是射汝身者
尒時象王復說偈言
寧速捨身命　不應生惡心　彼雖懷惡心
猶似佛弟子　智者不為己　卆暴起瞋心
常思為衆生　修行於菩提
尒時象王心生慈悲即喚彼人而問
之言汝須何物彼便荅言欲須汝牙
尒時象王即自拔牙發大誓願而說
偈言
今我以白牙　求佛故奉施　不瞋不貪惜
令衆滅煩惱
善男子我於往昔曾見如是畜生身
中求無上道能作如是不惜身命為
護佛法終不於彼著袈裟者而作留
難於未来世剎利旃陁羅輔相旃陁
羅婆羅門旃陁羅居士旃陁羅以諂
曲心欺於世間不畏後世若諸世間

有求無上道者入我法中而得出家
生心惱害我諸弟子應成法器及不
成者惡口罵詈鞭杖謫罸逼切其身
於過去未來現在諸佛犯諸重罪趣
阿鼻地獄斷諸善根除滅信心一切
智者之所遠離辟如丈夫雖自无目
能示他道我諸弟子亦復如是雖毀
禁戒猶能利益世間衆生若未來世
旃陁羅王乃至居士旃陁羅見有依
我法中出家若成法器不成法器而
便擾惱我諸聲聞一切弟子則於三
世無量諸佛作大過罪消滅善心難
復人身何況毀呰正位聲聞辟支佛
及諸大乘無量功德善男子辟如過
去有國名般闍羅王号勝軍人罪應
死繫著可畏輌藍塚間令使惡鬼食
噉其身時守獄人以五繫縛送著可畏
輌藍塚間是人聞已即剃鬚髮以納袈裟
著於頸下尒時守獄之人受王勑已
即捉縛送至可畏輌藍塚間是時塚
間有羅刹名曰惡眼共五千羅刹俱
至塚間即見是人被五繫縛在於塚
間剃除鬚髮以納袈裟繫著於頸尒

時羅刹右遶是人而說偈言

今可自安慰　我終不害汝　剃髮服袈裟
令我憶念佛

尒時羅刹子復說偈言

白母甚飢渴　當須食此人　我得除飢渴
身心快安樂

尒時羅刹母說偈荅子

恒沙等諸佛　法式之幢相　於此起惡心
當墮阿鼻獄

尒時羅刹子與其眷屬右遶匝已而
說偈言

我等父母共為惡　身口意等造不善
我已捨惡不害汝　被著染衣解脫相

尒時羅刹名為牛齒有五百眷屬俱
共圍遶入大塚間見被縛人剃除鬚
髮以納袈裟繫其頸下右遶竟已而
說偈言

歸依衆聖妙幢相　袈裟繫頸謂其人
我為此故而恭敬　唯願勿怖不害汝

尒時羅刹子復說偈言

母今當知人肉美　應當食肉而飲血
益其氣力得具足　增益身體无所畏

尒時羅刹母復為其子而說偈言

一切世間衆樂具 天龍夜叉及羅刹
悉當恭敬染衣者 當獲種種上妙樂

尒時羅刹子與其眷屬右遶恭敬而說偈言

悉應恭敬而歸依 剃除鬚髮著袈裟
我於過去无數劫 見佛世尊救世者

尒時第三羅刹名曰黃鬚亦有五千眷屬而自圍遶入大塚間見被縛人剃除鬚髮繫納袈裟而著頸下復右遶已而說偈言

仙人幢相我歸依 若能供養得勝利
為袈裟故修供養 應悉除斷諸有縛

尒時黃頭羅刹子而說偈言

我得此人應食噉 國王所遣故來此
當食其肉復飲血 母語子言應供養

尒時黃頭羅刹復為其子而說偈言

如是相人非我食 若起惡心大苦器

尒時羅刹子右遶恭敬復說偈言

如是大仙堪福田 是故應供離有縛

尒時刀口羅刹復與五千羅刹來到塚間見繫縛者剃除鬚髮以納袈裟繫其頭下心恭敬已而說偈言

有餘生死得涅槃 納袈裟者不應害

若害此人佛所呵　應當尊重而供養
尒時羅刹子復說偈言
我等常吸人精氣　食噉其肉復飲血
是故當食此衆生　令我身體益氣力
尒時羅刹母復為其子而說偈言
若有生心欲加害　剃除鬚髮袈裟者
必墮惡趣阿鼻獄　受苦無量甚長遠
尒時羅刹子與其眷屬右遶被縛者
袈裟者復說偈言
我今怖畏地獄苦　終不惡心害汝命
我等同心當放汝　亦求解脫地獄苦
尒時羅刹等即便解放彼被縛人時
被縛人待至天明到於王所王即廣
告一切人民諸人集已皆請問王及
侍從左右群臣百官是人得來未曾
有也彼王即便立制普告內外若我
國中有佛聲聞諸弟子等若成法器
及不成者不起恭敬或加謫罸以是
因緣我當刑戮乃至致死族姓子閻
浮提王及與夜叉食血肉者惡心熾
盛無憐愍心乃至見剃除鬚髮繫納
袈裟以著其頭尚不加害況餘衆生
而起輕慢未來世中當有刹利旃陁

羅居士旃陁羅造作諸惡復有惡見
斷於善根趣阿鼻地獄若於我法而
能出家若成法器及不成法器剃除
鬚髮當奪命根族姓子辟如過去有
王名曰福德若人有犯罪過者乃至
繫縛尒時彼王不欲奪人身命有輔
相大臣語王莫愁若殺此人或能令
王而得大罪大臣自以智慧將付狂
象尒時狂象捉其二足欲撲其地而
見此人著染色衣故狂象即便安徐
置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足
而生慈心族姓子象是畜生墮於八
難見染衣人尚不加惡生於善心乃
至未来世若有旃陁羅王見我法中
有人出家堪任法器及不成法器故
作逼惱或奪其命若作是行則口不
能語命終之後必定墮於阿鼻地獄
善男子是名第三輪剎利旃陁羅乃
至居士旃陁羅雖有過去宿殖善根
現造惡故今盡消滅復次善男子當
有剎利旃陁羅乃至居士旃陁羅見
有施四方僧物牀敷卧具塔廟住處
及與園林屋舍田宅一切淨人牛驢

騾馬種種畜生衣服飲食湯藥所須
資生雜物持戒清淨有德比丘辯才
聰明言辞應機如是人等悉不與之
破戒比丘作悪行者給其所須牀褥敷
具自恣受用并與白衣同共食噉以
是因緣剎利旃陁羅居士旃陁羅命
終皆墮阿鼻地獄復次族姓子當有
剎利旃陁羅居士旃陁羅見有依我
法中出家若聲聞辟支佛乃至大乘
說法法師誹謗罵辱欺誑正法而作留
難惱乱法師以是因緣墮阿鼻地獄
復次族姓子若有剎利旃陁羅居士
旃陁羅見人有與四方僧物華樹果
樹雜味樹蔭樹香樹我聲聞弟子持
戒多聞坐禪誦習者所有資生衆具
若自奪或使人奪自食使人食以是因
緣命終之後墮阿鼻地獄復次族姓
子於未来世當有剎利旃陁羅居士
旃陁羅毀壞我法若見依我法中而
出家者於此人所數數瞋恚罵詈毀
辱我所說法不肯信受破壞塔寺僧
坊堂舍惱害比丘先所修習一切善
根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼始

火焚燒其人舌根如被繫縛於多日
中口不能語命終之後墮阿鼻地獄
若成就如是十種惡輪不善衆生難
得人身況復能成聲聞辟支佛果乃
至成就具足大乘一切諸佛所不能
救善男子辟如押油一一麻中皆生
諸虫以押油輪而押取之即便得油
善男子汝等當看押油之人於其日
夜為應定殺幾所衆生若復有人以
是十輪而押油者一輪一日一夜押油
千斛如是乃至滿於千年是押油人
得幾所罪地藏菩薩言甚多世尊無
量无邊阿僧祇數此押油人得如是
罪無有能知是人罪量其數多少唯
佛與佛乃能知之佛言善男子辟如
十輪之罪等一婬女舍其舍有十女
人皆為求欲如是十婬女舍其罪等
一酒家如是十酒家等一屠兒舍如
是十屠兒舍罪等剎利旃陁羅居士
旃陁羅十輪中等於一輪一日一夜
罪尒時世尊而說偈言

十輪罪等一婬舍　十婬罪等一酒家
十酒家等一屠兒　十屠兒罪等一王

尒時地藏菩薩摩訶薩白佛言世尊
若有真善刹利輔相大臣真善沙門
真善婆羅門真善居士自護護他於
將来世守護佛法守護堪任法器及
不堪法器者乃至守護剃除鬚髮著
染衣者持戒清淨有功德者供養恭
敬聽受言教於聲聞辟支佛法皆悉
守護諦聽受持守護大乘如聞信受
住大乘者持戒多聞言辭清辯與如
此人對相歡娛則心悅樂諮問議論
務受教誨遠離破戒非梵行者四方
僧物而自食噉私竊費用不依戒律
隨順十惡不善輪者亦令捨離不與
從事教學先王治國舊法典禮制度
紹三寶種常令熾然親近一切諸善
知識遵用前王所行政法是名真善
刹利得幾所福滅幾所罪佛言族姓
子辟如丈夫欲求出世集諸珍寶满
閻浮提若值佛出并聲聞衆於其晨
朝修行布施日中亦施如是次第乃
至千年常修布施種種供養族姓子
如是行施得大福不地藏菩薩白佛
言世尊其福甚多無量无邊阿僧祇

數無能稱量如此福者唯佛世尊乃
能知之佛言如是如汝所說若有眞
善剎利遠離不善十惡之輪亦能遮
制斷他諸惡如上所說是人功德倍
多於前假設有人以四天下盡爲四
方衆僧建立房舍卧具醫藥悉皆給
足使百千億聲聞弟子及菩薩摩訶
薩修行種種無量法門坐禪誦經教
化諸善如此之人其福多不於上千
年修行布施供養功德復倍於前假
設有人於四天下盡爲建立僧房堂
閣卧具醫藥皆悉具足滿百千億聲
聞弟子菩薩摩訶薩修諸法門一切
諸善坐禪誦經教化功德得幾所福
答言世尊其所得福無量无邊阿僧
祇數善男子假設滿三千大千世界
爲舍利故起諸塔廟遍滿三千大千
世界如是造塔功德無量其福日夜
常得增長四方造作僧房卧具醫藥
所須一切悉給起塔功德復倍於前
假使三千大千世界滿中菩薩具足
六波羅蜜如稻麻竹葦設滿三千大
千世界聲聞羅漢具八解脫亦如稻

麻竹葦藂林皆被囚執堅固繫縛乃
至一劫復有一人出現於世為福因
緣故悉解諸菩薩及阿羅漢被繫縛
者并與洗浴給其衣服瓶鉢房舍飲
食醫藥種種卧具乃至百千万歲盡
入涅槃復取舍利而供養之為一一
舍利起七寶塔供養如是七寶塔故
各以香華及諸伎樂繒蓋幢幡若復
有人為如來故起諸塔廟乃至滿三
千大千世界其所得福百千億分不
如解此被縛功德真善剎利真善婆
羅門真善居士真善沙門如是福聚
增長無量阿僧祇數於末法中法欲
滅時能善自護亦護他人於未來世
常護佛法亦復護我聲聞弟子堪任
法器及不任者乃至剃除鬚髮被著
袈裟不應嬈乱而作惱害若有親近
供養聲聞乘者亦不得惱乱亦復不
應願樂供養於大乘者終不毀修
辟支佛乘者亦自親近供養堅固受
持大乘之法安住大乘有功德者善
巧識辯恒樂親近諮問義論問已隨
順受持而於一切惡行比丘皆悉遠

離不應與同四方僧食共受利養自
不染著十惡之輪亦不教他令生染
著皆悉修習先王之道具行十善常
當親近諸善知識熾然法眼如是眞
善剎利得福倍多無量无邊終不虛
食國民祿俸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽乃至富
多那等皆悉愛念同共擁護若有
一切堪任福田成法器者皆悉愛念
同共擁護己國增長若他國土亦令
增廣涸竭惡道利益天人守護壽命
令得久長自滅結使亦能滅他一切
煩惱成就菩提滿足六波羅蜜遠離
一切惡道而隨生死流轉無數劫生
死中而无識嬾常值善知識悉與諸
佛菩薩共俱遠惡知識如是不久成
就佛國得阿耨多羅三藐三菩提尒
時一切天帝及諸眷屬乃至毗舍闍
帝釋及諸眷屬從坐而起合掌向佛
白佛言世尊於未來世有眞善剎利
王乃至眞善居士若能遠離此十惡
輪守護己身亦能護他及護持正法
紹三寶種熾燃不斷成熟三乘於佛

所說悉能信受如法供養諸佛所說
終不覆蔵我等眷屬與真善刹利王
乃至真善居士當以十法守護此人
令得增長何等為十為護壽命終不
横死除諸非法常得少病眷屬安隱
財産增長具足大富名稱遠聞親近
善知識智慧增長如是真善刹利乃
至真善居士遠離一切十悪輪者如
佛所說當以十種善法而守護之令
得增長何等為十所謂怨賊外敵不
能侵害色聲香味觸无不可意者一
切病痛邪縛邪歸依一切疑悔一切
邪諂一切悪友一切不善根本一切
夭横死亡真善刹利具足功德如上
所說皆悉除滅當以十善法守護是
人復次世尊若真善刹利如上所說
功德滿足皆悉修行我當以此十法
守護刹利國土之人何等為十懼隣
國怨敵畏非人畏於亢旱畏於霖雨
畏非時風畏非時悪星變怪畏飢饉
畏非時病死畏悪邪見畏真善刹利
於上所說能修行者我等當以十法
守護國土及諸人民尒時世尊讃天

帝釋乃至冨多郍等善哉善哉善男子皆是汝等之所應作尒時天藏大梵即從坐起整其衣服右膝著地長跪叉手白佛言世尊唯願聽我說是真善剎利轉不退轉地陁羅尼心咒章句以此不退轉地陁羅尼神咒力故使未來世真善剎利令邊國怨敵自然退散使身口意戒成就得勝智慧為一切智人之所讚歎遠離諸惡常修行善遠離一切邪見邪歸依精進堅固成熟無量諸衆生故得自在智六波羅蜜弥寶伏藏具足增長遠離一切瞋恚慳貪諸惡嫉妬常為大人之所守護得不退轉菩提之心不捨一切衆生得四攝法無所疑問成熟法器具足福田親近菩薩諸聲聞衆利益一切善男子真善剎利終不退轉菩提之心得陁羅尼神力功德於未來世最勝不壞無所譏嫌常親近諸佛一切菩薩尒時天藏大梵即說咒曰

多闍他　牟尼置梨　牟郍舍羅犁

牟尼彘　梨地夜　末帝盧闍毗闍

隸 牟郍栗芝 阿晛伽弥 啉迦羅
愽𦒿 波羅舍愽𦒿 蜜羅愽𦒿
掃羅潒栗帝 𡍣羅如𦒿栗隸鉢㚲叉
栗婆隸 舊舊弩弥隸 阿鞞叉婆
婆阿嵬阿祇梨梵 牟尼波陁鞞
私婆呵
尒時天藏大梵說是呪已白佛言我
願世尊於此陁羅尼心生隨喜佛言
善哉善哉大梵我於此呪心生歡喜
時會大衆亦稱善哉快說此陁羅尼
耶尒時佛告大目揵連弥勒菩薩摩
訶薩汝等受持不退轉地心陁羅尼
能令真善刹利安樂利益為轉法輪
故為名稱利故為威德故為滅諸邪
見故為建立正見故為守護法眼故
為無邊衆生令得成熟故為使堅固
大乘不退故為使滿足六波羅蜜故
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
尒時天藏梵　發問兩足尊　利根等衆生
修禪而誦習　勇猛強勸作　刹利有智者
云何滅煩惱　云何住不退　佛時荅彼言
花重墮落者　雖意有明利　急趣向鼻獄
此十種惡輪　無智所修行　則斷善根本

速疾墮地獄 禪定亦滅結 非獨多聞智
若欲得解脫 應當勤修禪 智者常精進
守護我正法 以恭敬袈裟 能度煩惱海
樂處於空林 遠離五逆罪 持戒修禪定
能度煩惱海 若有信三乘 熾然於佛法
供養染衣者 得大功德海 能調難伏心
不舉比丘罪 聖種修少欲 獲得兩足尊
遠離惡比丘 恭敬親賢聖 不食僧祇物
速到於菩提 三界得妙樂 三寶出於世
若欲得安樂 當供養三寶 三寶旃陁羅
剎剎作過者 惡比丘伴黨 速疾墮地獄
如是十輪罪 等於一婬女 以是十婬罪
亦等同一酒 如是十酒罪 復等於一屠
以是十屠罪 亦同於一王 有真善剎利
供養於正法 三乘得熾盛 當獲功德海
具足七寶等 遍滿閻浮提 持用施諸佛
其福猶有限 乃至四天下 造僧房供養
彼雖得大福 不如護正法 假使為諸佛
滿中造塔廟 彼雖得大福 不如護正法
羅漢諸菩薩 解縛而供養 顯現於我法
其福倍於彼 修禪億千劫 不為諸佛讚
若不隱正法 諸佛速護念 若真善剎利
遠離十惡輪 能守護佛法 及持袈裟者

不謗毀正法　我所說三乘　聞已能供養
護持法器者　辟如五日出　能竭於大海
若護我法者　則竭煩惱結　辟如風灾起
悉摧一切山　若護正法者　亦滅諸煩惱
辟如水灾起　瀏蕩壞大地　若護正法者
亦消諸煩惱　世有如意寶　能滿人所願
若說三乘法　隨願亦皆得　辟如獲德瓶
盡破於貧窮　如是破煩惱　速疾得菩提
如月十五日　光明滿虛空　得是智慧者
滿足護正法　如空無所有　無物亦无相
守護正法者　是智無疑惑　如日所照處
能除諸闇冥　守護正法者　是則得照明

大方廣十輪經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造